
明史

明史卷一百三十一　志一百五

輿服三

文武官冠服　命婦冠服　內外官親屬冠服　內使冠服　侍儀以下冠服　士庶冠服　樂工冠服　軍隸冠服　外蕃冠服　僧道服色

羣臣冠服周制上公袞冕侯伯鷩冕子男毳冕朝祭之服也燕居則元端元衣卿大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳其芴諸侯以象天夫以魚須文竹漢公侯朝元冠絳衣助祭則山龍九章卿以下華蟲七章大佩赤舃絇履元衣纁裳冕前圓後方繫白玉珠爲九旒其佩衡牙雙瑀璜絡以采絲唐群臣助祭一品服袞冕二品鷩冕三品毳冕四品絺冕五品元

冕六品至九品爵弁其進賢冠爲文武朝參之服法
冠爲御史服平巾幘袴褶爲武官衛官之服其笏五
品以上用象九品以上用竹木宋羣臣助祭有九旒
冕中書門下三公服之七旒冕九卿奉祀服之五旒
冕四品五品爲獻官服之平冕無旒大祝奉禮服之
中興後改定四等曰鷩冕毳冕絺冕元冕其朝服五
梁冠一品二品服之三梁冠諸司三品御史臺四品
兩省五品服之兩梁冠四品五品服之御史大夫中
丞則三梁冠有獬豸角衣有中單六品以下兩梁無
中單其常朝公服一品至三品服紫玉帶四品五品

服緋金帶六品七品服綠銀帶八品九品服青鍮石帶无豊制服紫者佩金魚服緋者佩銀魚其笏文官五品以上用象九品以上用木明洪武元年命制公服朝服以賜百官先是禮部言各官先授散官與見任職事高下不同如御史董希哲前授朝列大夫澧州知府而任七品職事省司郎中宋冕前授亞中大夫黄州知府而任五品職事散官與見任之職不同故服色不能無異乞定其制乃詔省部臣定議禮部奏唐制服色皆以散官爲準元制散官職事各從其高者故服色亦因之國初服色並依所授散官蓋與

唐制同帝曰自今服色宜準所授散官不當計見任之職于是所賜袍帶皆從原授散官給三年禮部言歷代異尚夏尚黑商尚白周尚赤秦尚黑漢尚赤唐服飾尚黃旗幟尚赤今國家承元之後取法周漢唐宋以為治服色所尚于赤為宜從之

文武官朝服洪武二十六年定制凡大祀慶成正旦冬至聖節及頒詔開讀進表傳制俱用梁冠赤羅衣白紗中單俱用青飾領緣赤羅裳青緣赤羅蔽膝大帶用赤白二色絹革帶佩綬白襪黑履一品至九品俱以冠上梁數為差公冠八梁加籠巾貂蟬立筆五

折四柱香草五段前綬用玉爲蟬侯冠七梁加籠巾貂蟬立筆四折四柱香草四段前後用金爲蟬伯冠七梁加籠巾貂蟬立筆二折四柱香草二段前後玳瑁爲蟬俱插雉尾駙馬冠與侯同不用雉尾一品冠七梁不用籠巾貂蟬革帶與佩俱用玉綬用綠黃赤紫四色絲織成雲鳳四色花錦下結青絲網綬環二用玉笏用象牙二品冠六梁革帶綬環用犀餘同一品三品冠五梁革帶用金佩用玉綬用黃綠赤紫四色絲織成雲鶴花錦下結青絲網綬環二用金笏用象牙四品冠四梁革帶用金佩用藥玉餘同三品五

品冠三梁革帶用銀鈒花綬用黃綠赤紫四色絲織成盤雕花錦下結青絲網綬環二用銀鍍金笏用象牙六品七品冠二梁御史加獬豸革帶用銀佩用藥玉綬用黃綠赤三色絲織成練鵲花錦下結青絲網綬環二用銀笏用槐木八品九品冠一梁革帶用烏角佩用藥玉綬用黃綠二色絲織成鸂鶒花錦下結青絲網綬環二用銅笏用槐木其武官應直守衛者別有服色不拘此制其雜職未入流品者遇大朝賀進表行禮止用公服三十年奏定視九品官與朝服行禮嘉靖八年更定朝服之制梁冠如舊式上衣用

赤羅青緣其長過腰指寸七寸毋掩下裳中單白紗爲之青緣下裳七幅前三後四每幅三襞積赤羅青緣蔽膝緩革帶綬各從品級花樣革帶之後佩綬繫而掩之其環亦各從品級用玉犀金銀銅爲之不以織于綬大帶表裏俱素惟兩耳及下垂緣以綠色又以青組約之革帶一品玉二品犀三品四品金五品銀鈒花六品七品銀八品九品烏角俱如舊式佩玉一品如詩傳之制去雙滴及二珩其三品以上用玉四品以下用藥玉具如舊襪履亦視舊式萬曆五年令百官正旦朝賀毋僭躡朱履故事十一月命百官

戴煖耳至是始禁朝覲外官及舉人監生不許戴煖耳入朝

凡上親祀郊廟社稷文武官分獻陪祀則服祭服洪武二十六年定一品至九品青羅衣白紗中單俱用皁領緣赤羅裳皁緣赤羅蔽膝方心曲領其冠帶佩綬等差並同朝服又令品官家用祭服三品以上去方心曲領四品以下并去佩綬二十九年鹽城縣教諭王孟言公服以朝祭服以祀今在外凡祀山川諸神流官具祭服未入流者具公服然公服既於朝賀迎接諸禮用之而又服以祀神禮有未宜且未入流

官公服之制自一品以下皆同其祭服亦宜與之同從之嘉靖八年更令百官祭服上衣用青羅皁緣長與朝服同下裳用赤羅皁緣制與朝服同蔽膝綬環大帶革帶佩玉襪履俱與朝服同按歷朝視牲朝日夕月耕耤祭歷代帝王錦衣衛堂上官大紅蟒衣飛魚烏紗帽鸞帶佩繡春刀祭太廟社稷則大紅便服此又隨侍之服異於祭服者也

文武官公服洪武二十六年定制每日早晚朝奏事及侍班謝恩見辭則服之在外文武官每日公座亦服之其制盤領右衽袍以紵絲或紗羅絹為之袖寬

三尺一品至四品緋袍五品至七品青袍八品九品
綠袍未入流雜職官袍笏帶與八品以下同公服花
様一品用大獨科花徑五寸二品小獨科花徑三寸三品
散荅花無枝葉徑二寸四品五品小雜花紋徑一寸
五分六品七品小雜花徑一寸八品以下無紋幞頭
用漆紗二等展角各長一尺二寸其雜職官員幞頭
用垂帶笏依朝服爲之腰帶一品用玉或花或素二
品用犀三品四品用金荔枝五品以下用烏角鞓用
青革仍垂撻尾于下鞾用皁其後常朝止用便服惟
朔望具公服朝參凡武官應直守衛者別有服色不

拘此制公侯駙馬伯公服服色花樣腰帶與一品同文武官公服花樣如無從織造則用素又令凡內外未入流雜職官幞頭展角與入流官同不用垂帶又令百官入朝遇雨雪許服雨衣又令百官于奉天華蓋武英諸殿奏事必躡履鞵違者御史糾之萬曆五年令凡遇常朝俱衣本等錦繡服色其朝覲官見辭謝恩不論已未入流具公服行禮

文武官常服洪武三年定凡常朝視事以烏紗帽團領衫束帶爲公服一品玉帶二品花犀帶三品金鈒花帶四品素金帶五品銀鈒花帶六品七品素銀帶

八品九品烏角帶又令凡致仕及侍親辭閑官許用紗帽束帶若爲事黜降者服與庶人同六年命朝官置常服禮類先是百官入朝遇雨皆躡釘鞾聲徹殿陛侍儀司官請禁之帝曰古羣臣入朝有履自唐以來始用鞾不可猝改其令朝官爲軟底鞾冐于鞾外出朝則釋之禮部言官民奢僭踰制詔申禁之仍參酌漢唐之制頒行凡職官用雜色文綺綾羅綵繡一品二品帽頂帽珠用玉三品至五品帽頂用金帽珠除玉隨所用六品至九品帽頂用銀帽珠瑪瑙水晶香木其一品至六品服用金繡四爪龍俱不得凌金

描金并雕龍鳳飾以金玉珠翠及彩畫日月龍鳳麟猊犀象御賜者許用既敝不許托此再造禮部又議品官見尊長用朝君公服於禮未安宜别製梁冠絳衣絳裳革帶大帶大白韈烏舄佩綬其衣裳去緣襈三品以上用佩綬三品以下不用從之二十二年令文武官遇雨許戴雨帽公差出外許戴帽子入城不許二十三年令文職官衣長自領至裔去地一寸袖長過手復回至肘公侯駙馬與文職官同武職官衣長去地五寸袖長過手七寸二十四年定公侯駙馬伯束帶與一品同雜職未入流官與八品九品同二

十五年令文武百官著鞾不許用紅扇面黑下樁與內官內使鞾同二十六年定公侯駙馬伯服繡麒麟白澤文官一品仙鶴二品錦雞三品孔雀四品雲雁五品白鷴六品鷺鷥七品鸂鶒八品黃鸝九品鵪鶉練鵲風憲官用獬廌武官一品二品獅子三品四品虎豹五品熊羆六品七品彪八品犀牛九品海馬又令品官常服用雜色紵絲綾羅綵繡又令官吏衣服帳幔並不許用元黃紫三色並織繡龍鳳文違者罪及染造之人其朝見人員四時並用顏色衣服不許純素三十年令致仕官服色與見任同若遇朝賀及

謝恩見辭一體與服行禮景泰四年令錦衣衛指揮侍衛者得衣麒麟服色天順二年令官民衣服不得用蟒龍飛魚斗牛大鵬像生獅子四寶相花大西番蓮大雲花樣并凢黃紫及元色黒綠柳黃薑黃明黃諸色弘治十三年奏定公侯伯文武大臣及鎮守守備敢有違例奏請蟒衣飛魚衣服者科道糾劾治以重罪正德十一年設東西兩官廳其將士悉衣黃罩甲中外化之雖金緋盛服者亦必加此于上都督江彬等承日紅笠之上綴以靛染天鵞翎以為貴飾貴者飄三英次者二英兵部尚書王瓊得賜一英冠以

下教場自謂殊遇焉十八年世宗登極詔有云近來冒濫玉帶蟒龍飛魚斗牛服色皆應官雜流并各處將領夤緣奏乞今俱不許武職卑官僭用公侯服色者亦並禁約嘉靖六年令在京在外官不許濫服五彩裝花織造違禁顏色七年帝旣定燕居法服之制輔臣張璁上言品官冠服國有制度其餘燕居之服未有明制詭異之徒競爲奇服以亂典章乞更法古元端別爲簡易之制以昭布天下使貴賤有等帝因復製忠靜冠服并以圖頒示禮部勑諭之曰我祖宗稽古定制凡品官朝祭之服各有等差第常人之情

多謹於明顯之處而怠於幽獨之時古聖王慎之于是制爲元端以爲燕居之服蓋元取其元邃端取其方正其用通乎上下者也今其制雖存率莫之考比來衣服詭異上下無所辨民志何由定乎朕因酌古元端之制更名曰忠靜庶幾乎進思盡忠退思補過焉朕已著爲圖說令如式製造在京許七品以上官及八品以上翰林院國子監行人司在外許方面官及各府堂官州縣正堂儒學教諭服之武官止都督以上許服其餘不許濫服至于比年詭異之服悉行禁革內外羣臣尚當稽其名以見其義覩其制以思

其德庶道德可一風俗可同爾禮部其以圖說頒布天下如勅奉行按忠靜冠即古元冠冠匡如制以烏紗冐之兩山俱列于後冠頂仍方中微起三梁各壓以金線邊以金緣之四品以下去金邊以淺色絲緣緣之忠靜服即古元端服色改用深青以紵絲紗羅爲之三品以上用雲四品以下用素邊緣以藍青前後飾以本等花樣補子深衣用玉色素帶如古大夫之帶制青表綠緣邊并裏素履色用青綠縧結白襪十六年羣臣朝于駐蹕所兵部尚書張瓚服蟒衣帝怒諭輔臣夏言曰尚書二品何自服蟒言對曰瓚所

服乃欽賜飛魚衣鮮明類蟒耳帝曰若云飛魚何組
以兩角爾輩尚行回護如朕未見者耶其嚴加禁約
于是禮部奏定文武官不許擅用蟒衣飛魚斗牛違
禁華異服色其大紅紵絲紗羅服惟四品以上官及
在京五品堂上官經筵講官許服其餘五品官及經
筵不為講官者俱服青綠錦繡遇有吉禮止許衣紅
布絨褐品官花樣並依品級錦衣衛指揮侍衛者得
衣麒麟服色其餘帶俸非侍衛人員及千百户雖屬
侍衛不許僭用王世貞曰袴褶戎服也其袖短或無
袖而衣中斷其下有横褶而下復豎摺之或袖長則

爲曳撒腰中間斷以一線道横之則謂之程子衣無線道者則謂之道袍又曰道裰此三者燕居所常用也隆慶以後士大夫以程子衣道袍爲簡宴會必衣曳撒是以戎服爲盛而雅服爲輕矣

歷朝賜服文臣有未至一品而賜玉帶者自洪武中賜學士羅復仁始也衍聖公秩正二品服織金麒麟袍玉帶則景泰中入朝拜賜自是以爲常也内閣賜蟒衣自弘治中賜劉健李東陽始也按麒麟袍本公侯服而内閣服之則嘉靖中嚴嵩徐階皆受賜也仙鶴服文臣一品服也嘉靖中成國公朱希忠都督陸

炳服之又以元壇供事賜服也時學士嚴訥李春芳董份以五品撰青詞賜仙鶴袍既而諭以供事壇中乃用于是尚書皆不敢衣鶴惟以錦鷄爲飾其後勅南京織閃黄補麒麟仙鶴衣賜嚴嵩閃黄色乃上用服色也又賜徐階以教子升天蟒衣萬曆中賜張居正以坐蟒衣其後武清侯李偉更以太后父受賜皆異數云

儀賓朝服公服常服俱視品級與文武官同惟笏皆用象牙常服花樣視武官弘治十三年定郡主儀賓鈒花金帶胸背獅子縣主儀賓鈒花金帶郡君儀賓

光素金帶胸背俱虎豹縣君儀賓鈒花銀帶鄉君儀
賓光素銀帶胸背俱彪有僭用者革去冠帶戴平頭
巾于儒學讀書習禮三年

狀元及諸進士冠服宋制殿試唱名後殿上傳賜進
士袍笏皆不脫白襴加綠袍于上又賜淡黃絹衫淡
黃帶綠羅公服及笏中興後進士常服幞頭襴衫帶
明制狀元朝冠二梁朝服緋羅圓領白絹中單錦綬
蔽膝紗帽槐木笏光銀帶藥玉佩朝鞾氈韈皆御前
頒賜上表謝恩日服之進士巾如烏紗帽頂微平展
角濶寸餘長五寸餘系以垂帶皁紗為之深藍羅袍

緣以青羅袖廣而不殺槐木笏革帶青鞋飾以黑角
垂捷尾于後廷試後頒于國子監傳臚日服之上表
謝恩後詣先師行釋菜禮畢始易常服其巾袍仍送
國子監藏之
命婦冠服周制追師爲命婦之首服曰副編次追衡
笄司服辨命婦之服狐之妻服鞠衣卿大夫妻服展
衣首服俱以編士妻服褖衣首服以次漢公卿二千
石夫人首服紺繒幗與幗同包覆于髻也黃金龍首銜白珠魚
須摘長一尺爲簪珥唐命婦首飾並兩博鬢飾以寶
鈿亦品花釵九樹衣翟九等二品以下遞減其一至

五品花釵五樹翟五等寶鈿視花釵之數宋命婦花釵冠皆施兩博鬢寶鈿飾翟衣青羅繡爲翟編次于衣及裳其一品以下花釵寶鈿及翟衣俱如唐制明洪武元年定制命婦一品冠花釵九樹兩博鬢九鈿服用翟衣繡翟九重素紗中單黼領朱縠褾襈裾蔽膝隨裳色以緅爲領緣加文繡重翟爲章二等玉帶青襪舄佩綬二品冠花釵八樹兩博鬢八鈿服用翟衣八等犀帶餘如一品三品冠花釵七樹兩博鬢七鈿翟衣七等金革帶餘如二品四品冠花釵六樹兩博鬢六鈿翟衣六等金革帶餘如三品五品冠花釵

五樹兩博鬢五鈿翟衣五等烏角帶餘如四品六品冠花釵四樹兩博鬢四鈿翟衣四等烏角帶餘如五品七品冠花釵三樹兩博鬢三鈿翟衣三等烏角帶餘如六品自一品至五品衣色隨夫用紫六品七品衣色隨夫用緋其大帶如衣色洪武四年定命婦朝服之制先是帝以古者天子諸侯服袞冕后與夫人褘翟今羣臣既以梁冠絳衣爲朝服不敢用冕則外命婦亦不當服翟衣以朝命禮部議之至是禮部奏外命婦以山松特髻假鬢花鈿真紅大袖衣珠翠蹙金霞帔爲朝服以珠翠角冠金珠花釵闊袖雜色綠

綠爲燕居之服一品衣金繡文霞帔金珠翠粧飾玉墜子二品衣金繡雲肩大雜花霞帔金珠翠粧飾金墜子三品衣金繡大雜花霞帔珠翠粧飾金墜子四品衣繡小雜花霞帔翠粧飾金墜子五品衣銷金大雜花霞帔生色畫絹起花粧飾金墜子六品七品衣銷金小雜花霞帔生色畫絹起花粧飾鍍金銀墜子八品九品衣大紅素羅霞帔生色畫絹粧飾銀墜子首飾一品二品金玉珠翠三品四品金珠翠五品金翠六品以下金鍍銀間用珠制曰可洪武五年定命婦圓衫之制以紅羅爲之繡重雉爲等第一品九等

二品八等三品七等四品六等五品五等六品四等
七品三等其餘不用繡雉二十四年定制命婦入內
朝見君后在家見舅姑并夫及祭祀則服禮服公侯
伯夫人與一品同大袖衫用真紅色一品至五品紵
絲綾羅六品至九品綾羅紬絹霞帔褙子皆用深青
段公侯及一品二品金繡雲霞翟文三品四品金繡
雲霞孔雀文五品繡雲霞鴛鴦文六品七品用雲霞
練鵲文大袖衫領濶三寸兩領直下一尺間綴紐子
三末綴紐子二紐在掩紐之下拜則放之霞帔二條
各繡禽七隨品級用前四後三墜子中鈒花禽一四

而雲霞文禽如霞帔隨品級用笏以象牙爲之二十
六年定一品冠用金事件珠翟五珠牡丹開頭二珠
半開六翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈
一副上帶金寶鈿花八金翟二口銜珠結二二品至
四品冠用金事件珠翟四珠牡丹開頭二珠半開四
翠雲二十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上
帶金寶鈿花八金翟二口銜珠結二一品二品霞帔
褙子俱用雲霞翟文鈒花金墜子三品四品霞帔褙
子俱用雲霞孔雀文鈒花金墜子五品六品冠用抹
金銀事件珠翟三珠牡丹開頭二珠半開五翠雲二

十四片翠牡丹葉一十八片翠口圈一副上帶抹金
銀寶鈿花八抹金銀翟二口銜珠結子二五品霞帔
褙子俱用雲霞鴛鴦文鈒金鈒花銀墜子六品霞帔
褙子俱用雲霞練鵲文鈒花銀墜子七品至九品冠
用抹金銀事件珠翟二珠月桂開頭二珠半開六翠
雲二十四片翠月桂葉一十八片翠口圈一副上帶
抹金銀寶鈿花八抹金銀翟二口銜珠結子二七品
霞帔墜子褙子與六品同八品九品霞帔用繡纏枝
花墜子與七品同褙子繡摘枝團花

內外官親屬冠服洪武元年禮部尚書崔亮奉詔議

云內外官父兄伯叔子孫弟姪用烏紗帽軟脚垂帶圓領衣烏角帶在外閣者圓領衣烏角帶帽四角稍垂凡品官祖母及母與子孫同居親弟姪婦女禮服合以本官所居官職品級通用漆紗珠翠慶雲冠本品衫霞帔褙子緣襈襖裙惟山松特髻子止許受封誥勅者用之品官次妻許用本品珠翠慶雲冠褙子爲禮服銷金濶領長襖長裙爲常服制曰可二十五年令文武官父兄伯叔弟姪子婿皆許穿靴

內使冠服漢中常侍銀璫左貂後改服金璫右貂惟郊天黃門從官冠巧士冠唐內侍省內謁者冠高山

冠開元以後多衣朱紫其中尉樞副皆衩衫侍從衩衣裾分也僖宗時乃具袍笏宋置內給使監從駕出入服平巾幘緋衫大口袴明初置內使監冠烏紗描金曲脚帽衣胸背花盤領窄袖衫角帶鞾用紅扇面黑下緣其各官火者服則與庶人同洪武三年諭宰臣內使監未有職名者當別製冠以別監官禮部定擬內使監凡遇朝會依品具朝服公服行禮其常服葵花胸背團領衫不拘顏色烏紗帽犀角帶其內使無品從者常服團領衫無胸背花不拘顏色烏角帶烏紗帽垂軟帶年十五以下者惟戴烏紗小頂帽從之按

大政記永樂以後宦官在至尊左右必蟒服製如曳撒繡蟒于左右繫以鸞帶此燕閒之服次則飛魚惟入侍用之貴而用事者賜蟒衣文武一品官所不易得也單蟒面皆斜向坐蟒則面正向尤貴又有膝襴者亦如曳撒上有蟒補當膝處橫織細雲蟒蓋南郊及山陵扈從便于乘馬也或名對蟒見君臣皆不用袍而用此第蟒有五爪四爪之分襴有紅黃之別耳弘治元年都御史邊鏞奏國朝品官無蟒衣之制夫蟒無角無足今内官多乞蟒衣殊類龍形非制也詔禁之十七年帝謂輔臣劉健曰内臣不學僭妄尤多

健對曰誠如聖諭帝因言服色所宜禁曰若蟒龍飛魚斗牛皆禁勿用亦毋得私織間有賜者或久而敝輙自織造不可又曰元黃紫皁乃屬正禁若柳黃明黃薑黃諸色亦應禁之按高皇帝制內臣服具紗帽與羣臣異且無朝冠幞頭亦無祭服萬曆初穆宗立入太廟大璫冠進賢服祭服以從葢內府祀中霤竈井之神例遣中官因自創爲祭服非由容臺議之也

侍儀舍人冠服古者朝會儐相有章甫之服漢唐以下置謁者掌引導行禮漢用元冠絳衣唐用武弁絳公服宋謂之禮直官用公服元謂之侍儀舍人明洪

武二年禮官議侍儀舍人導禮依元制用展角幞頭窄袖紫衫塗金束帶皁紋鞾常服烏紗唐帽諸色盤領衫烏角束帶衫不用黃四年中書省議侍儀舍人併御史臺知班引禮執事冠進賢冠無梁服絳色衣其蔽膝履韈帶笏與九品同惟不用中單從之

校尉冠服漢衛士服却敵冠朱衣絳袍黑袴褶唐執仗之士首服有武弁平巾幘錦帽金鵞帽花脚幞頭黃絁巾抹額其服有諸色繡袍繡裲襠繡寶相花衫大口袴碧襴金銅帶錦螣蛇宋執仗之士有武弁平巾幘金鵞帽黃絁巾抹額緋繡衫諸色繡寶相花衫

行縢銀帶紫繡袍諸色繡裲襠諸色繡袍錦縢蛇明洪武三年制執仗之士其首服皆縷金額交脚幞頭其服有諸色辟邪寶相花裙襖銅葵花束帶皁紋鞾六年令校尉衣只孫束帶幞頭鞾鞵按只孫一作質孫本元制蓋一色服也十四年又令校尉用金鵞帽黑漆戧金荔枝段作銅釘樣每五釘攢就四面稍起邊襴鞾用青緊束之二十二年令將軍力士校尉旗軍常戴頭巾或榼腦二十五年令校尉力士遇上直許穿鞾出外不許其朝廷侍衛盔甲佩刀之飾見儀衛志

刻期冠服按宋制快行親從官即刻期之謂元謂之
貴亦其服以澗絲條象牙雕花環爲識明初謂之刻
期冠方頂巾衣胸背鷹鷂花腰線襖子諸色澗絲匾
條大象牙雕花環行滕八帶鞵洪武六年令刻期惟
用雕刻象牙條環餘同庶民
儒士生員監生巾服按古者士禮服有深衣常服蓮
袨漢博士弟子進賢冠一梁唐初士人以棠苧襴衫
爲上服其後以禮無服衫之文而三代有深衣乃加
襴袖褾襈太學四門生衆冠服黑介幘白紗單衣青
襟褾領州縣學生朝衆服烏紗帽白裙襦青領宋士

用頭巾褶子太平興國中禁舉子白襴下服紫明洪武三年令士人戴四方平定巾二十三年令儒士生員衣自領至裳去地一寸袖長過手復回不及肘三寸二十四年帝以士子巾服無異吏胥宜甄別之命工部制式以進帝親視凡三易乃命制生員襴衫用玉色布絹爲之寬袖皁緣皁縧軟巾垂帶貢舉入監者亦不變所服洪武末許戴遮陽帽後遂私帶之洪熙中帝問衣藍衣者何人左右以監生對帝曰教着青衣好看乃易青圓領嘉靖二十二年禮部疏言士子冠服詭異有凌雲等巾殊乖禮制詔中外所

司禁之萬曆二年禁舉人監生生儒僭用忠靜冠巾錦綺鑲履及張繖蓋戴煖耳違者五城御史送問庶人冠服按古者庶人巾賤者衣褐漢初令賈人不得衣絲乘車而庶人屋壁為帝服倡優為后飾自若也至于東漢徒御猶服文組綵牒馬唐制庶人服缺胯衫即四䙆衫乃衣之闕胯者也用紬絹絁布黎銅鐵帶庶人婚聽假以絳公服宋工商技術不係官樂人通服皁白庶人婚假幞頭公服明初庶人婚許假九品服洪武三年庶人初戴四角巾改四方平定巾雜色盤領衣不許用黃又令庶民男女衣服不得僭

用金繡錦綺紵絲綾羅許用紬絹素紗其靴不得裁製花樣金線裝飾其首飾釵鐲不許用金玉珠翠止用銀花六年令庶民巾環不得用金玉瑪瑙珊瑚琥珀未入流品者並同庶民帽不得用頂帽珠許用水晶香木十四年令農家許衣紬紗絹布商賈只許衣絹布如農家有一人為商賈者亦不得衣紬紗二十二年令農夫許戴斗笠蒲笠出入市井不禁不親農業者不許二十三年令耆民衣制袖長過手復回不及肘三寸庶民衣長去地五寸袖長過手六寸袖椿廣一尺袖口五寸二十五年民間製靴巧裁花樣嵌

以金線藍條詔禮部嚴禁庶民不許穿靴止許用皮扎䩺惟北地苦寒民許用牛皮直縫靴正德元年禁商販僕役倡優下賤不許服用貂裘十六年禁軍民衣紫花罩甲或禁門或四外遊走者許緝事人擒之士庶妻冠服古女服之寒儉者縞衣綦巾而已禮曰士妻始嫁禪黼于領上假盛飾耳漢初禮廢后服廟而不宴者庶人以衣婢妻唐庶人女嫁有花釵以金銀琉璃塗飾之宋制庶民婦首飾用銀鍍金頂珠耳環用珠服不許用銷金景祐中令非命婦毋得以真珠裝綴首飾衣服及頂珠瓔珞耳墜頭帮抹子之類

明洪武三年定制士庶妻首飾許用銀鍍金耳環用金珠釧鐲用銀服淺色團衫許用紵絲綾羅紬絹五年令凡民間婦人禮服惟用紫絁不用金繡袍衫止用紫綠桃紅及諸淺淡顏色不許用大紅鴉青黃色帶用藍絹布女子在室者作三小髻金釵珠頭䯼窄袖褙子凡婢使綰高頂髻用絹布狹領長襖長裙小婢使綰雙髻用長袖短衣長裙成化十年令禁官民婦女不得僭用渾金衣服寶石首飾正德元年令軍民婦女不許用銷金衣服帳幔寶石首飾鐲釧

協律郎樂舞生冠服周禮有韎師鞮鞻氏韎乃樂舞

者之服韎韐乃樂人所履也漢制雲翹舞樂人服爵
弁育命舞樂人服建華冠八佾四時五行舞樂人服
訪山冠唐登歌宮懸工人服介幘緋繡鸞袍白練袴
帶緋練裙鼓吹案工人服熊羆衫抹額平巾幘繡抹
帶武舞者武弁朱襦繡衣緋繡抹額臂韝起梁帶文
舞者平冕皂繡袍黃練裙白練抹帶宋樂正紫公服
幞頭樂工介幘執麾人平巾幘並繡鸞衫樂師緋公
服文舞人進賢冠黃紗袍白紗中單皂領褾白布大
口袴緑褡襠武舞人武弁平巾幘金支緋絲布大袖
白布豹文大口袴紫褡襠緋絲布兩襠甲金飾錦滕

蛇起梁帶明初郊社宗廟用雅樂其協律郎幞頭紫羅袍荔枝帶樂生緋袍展角幞頭舞士幞頭紫羅袍荔枝帶皁鞾文舞生紫袍武舞生緋袍俱展角幞頭革帶皁鞾其朝會大樂九奏歌工戴中華一統巾衣紅羅生色大袖衫畫黃鸝鵝花樣紅生絹襯衫錦領吉紅絹裙白絹大口袴青絲縧白絹韈茶褐鞾其和聲郎押樂者戴皁羅濶帶巾衣青羅大袖衫紅生絹襯衫錦領塗金束帶皁鞾其三舞一武舞曰平定天下之舞舞士皆冠黃金束髮冠紫絲纓青羅生色畫蕪鶴花樣窄袖衫白生絹襯衫錦領紅羅銷金大

袖單袍紅羅銷金裙皁生色畫花綠襈白羅銷金汗
胯藍青羅銷金緣紅絹擁項紅結子紅絹束腰塗金
束帶青絲大條錦臂韝綠雲頭皁鞾舞師冠黃金束
髮冠紫絲纓青羅大袖衫白絹襯衫錦領塗金束帶
綠雲頭皁鞾一丈舞曰車書會同之舞舞士皆冠黑
光描金方山冠青絲纓衣青紅羅大袖衫紅生絹襯
衫錦領紅羅擁項紅結子塗金束帶白絹大口袴白
絹韈茶褐鞵舞師冠服與舞士同惟大袖衫用青不
用紅羅擁項紅結子一曰撫安四夷之舞舞士東夷
四人椎髻於後繫紅銷金頭繩紅羅銷金抹額中綴

塗金博山兩傍綴塗金巾環明金耳環青袍生色畫
花大袖衫紅生色領袖紅羅銷金裙青銷金裙緣紅
生絹襯衫錦領塗金束帶　皮鞾西戎四人間道錦
纏頭明金耳環紅紵絲紅摺襖子尖紅羅生色雲肩
綠生色緣藍青羅銷金汗胯紅銷金緣繫腰金鉢十
字泥金數珠五色銷金羅香囊紅絹擁項紅結子白
皮鞾南蠻四人綰朝天髻繫紅羅生色銀錠兒紅銷
金抹額明金耳環紅織金短襖子綠織金細摺短裙
絨錦袴間道紵綠手巾泥金頂牌金珠瓔珞綴小金
鈴兒錦行纏泥金獅蠻帶綠銷金擁項紅結子赤皮

鞸北翟四人戴單于冠貂鼠皮簷兒雙垂髻紅銷金
頭繩紅羅銷金抹額諸色細摺襖子藍青生色雲肩
紅結子紅銷金汗胯繫腰合鉢皁皮鞸其舞師皆戴
白捲簷氈帽塗金帽頂一撒紅纓紫羅帽襻紅綠金
繡襖子白銷金汗胯藍青銷金緣塗金束帶綠擁項
紅結子赤皮鞸凡大樂工及文武二舞樂工俱戴曲
脚幞頭衣紅羅生色畫花大袖衫塗金束帶紅絹擁
項紅結子皁皮鞸其四夷樂工戴蓮花帽衣諸色細
摺襖子白銷金汗胯紅銷金緣紅綠絹束腰紅羅擁
項紅結子花鞸永樂間定殿內侑食樂奏平定天下

之舞引舞樂工皆服青羅包巾青紅綠玄色羅銷金胸褙襖子渾金銅帶紅羅褡䕶雲頭皂鞾青綠羅銷金包髻其舞人服色亦如之奏撫安四夷之舞高麗舞四人皆服笠子青羅銷金胸背襖銅帶皂鞾琉球舞四人皆服綿布花手巾青羅大袖襖子銅帶白裙光繒間道踢袴皂皮鞾北番舞四人皆服狐帽青紅紵絲銷金襖子銅帶伍魯速回回舞四人皆服青羅帽衣里罕綿布花手巾銅帶皂鞾奏車書會同之舞舞人皆服皂羅頭巾青綠玉色皂沿邊襴茶褐線條皂皮四縫鞾奏表正萬邦之舞引舞二人服青羅包

巾紅羅銷金項帕紅生絹錦領中單紅生絹銷金通袖襖子青綿條銅帶纖錦臂鞲雲頭皁鞾各色銷金包臂紅絹褡褸舞人樂工服色與引舞同奏天命有德之舞引舞二人服青幪紗如意冠紅生絹錦領中單紅生絹大袖袍各色絹抹額直纓黑角偏帶蓋絹緑雲頭皁鞾白布韈舞人樂工服色亦與引舞同嘉靖九年定文武舞生服制圜丘服用青紵絲方澤服用黑緑紗朝日壇服用赤羅夕月壇服玉色羅

宮中女樂冠服漢初宮中有長袖折腰之舞或競爲妖服異於古者房中之樂矣唐明皇時宮女數百衣

錦繡奏小破陣樂宣隸教女伶衣珠翠緌繡連袂而歌俱非典制也明洪武三年定制凡中宮供奉女樂奉鑾等官妻本色鬏髻青羅圓領提調女樂服黑漆唐巾大紅羅銷金花圓領鍍金花帶皁鞾歌章女樂服黑漆唐巾大紅羅銷金裙襖胸帶大紅羅抹額青綠羅彩畫雲肩描金牡丹花皁鞾奏樂女樂服色與歌章同嘉靖九年帝以祀先蠶當備女樂其冠服當與樂舞生異制下禮部議禮部言北郊陰方也其色尚黑同色相感事神之道而樂之感通尤甚漢蠶東郊色尚青魏蠶西郊赤尚青非其色矣今樂女生冠

服宜用黑漆紗描金蟬冠黑絲纓黑素羅銷金葵花胸褙大袖女袍黑生絹襯衫錦領塗金束帶白韈黑鞵庶冠服制度與先農樂生相似而于北郊意義亦不相悖從之

教坊司冠服按教坊司始于唐清樂舞人碧紗衣畫雲鳳太平樂舞人緩毛爲衣作崑崙象大定樂舞人被五彩文甲聖壽樂舞人五彩畫衣景雲舞人花錦袍彩雲冠天授樂舞人鳳冠萬歲樂舞人畫鸜鵒冠龍池樂舞以冠飾以芙蓉小破陣樂舞衣被甲冑高麗樂工紫羅帽飾以鳥羽天竺樂工緋帔朝霞袈裟

宋教坊樂女妓隊衣五色繡羅袍執器隊五色繡羅襦婆羅門隊紫羅僧衣醉胡騰隊紅羅襦繫銀鞊鞢諢臣萬歲樂隊緋紫綠羅衫簇花幞頭兒童感聖樂隊青羅生色衫繫勒帛玉兔渾脫隊四色繡羅襦玉兎冠兒童解紅隊花砌鳳冠紫緋綠繡襦射雕回鶻隊盤雕錦襦明洪武三年定制教坊司樂藝冠青卍字頂巾繫紅綠褡膊樂妓戴明角冠皂褙子不許與庶民妻同御前供奉俳長服鼓吹冠紅羅胸背小袖袍紅絹褡膊皂鞾色長服鼓吹冠紅青綠紵絲彩畫百花袍紅絹褡膊歌工服弁冠紅羅織金胸背大袖

袍紅生絹錦領中單黑角帶紅熟絹錦脚袴皁皮琴
裝白綿布夾襖樂工服色與歌工同凡教坊司官常
服冠帶與百官同至御前供奉執粉漆笏服黑漆幞
頭黑緑羅大袖襴袍黑角偏帶皁鞾又令教坊司伶
人常服緑色巾以別士庶之服又令樂人戴鼓吹冠
不用錦絛惟用紅褡褳服色不拘紅緑又令教坊司
婦人不許戴冠穿褙子又令樂人衣服許用明緑桃
紅五色水紅茶褐色其餘不得服俳色長樂工俱戴
皁頭巾繫雜色絛
王府樂工冠服洪武十五年定凡朝賀用大樂宴禮

七奏樂樂工俱服紅絹彩畫胸背方花小袖單袍有花鼓吹冠錦臂鞲皂鞾抹額以紅羅彩畫束腰以紅絹具餘樂工用綠絹彩畫胸背方花小袖單袍無花鼓吹冠抹額以紅絹彩畫束腰以紅絹

軍士服古者戎事上下同服謂之均服大氐韎韋之跗注也漢閭里商販或被鎧扞唐折衝府兵皆氈帽氈裘行縢又置飛騎衣五色袍宋初軍技服紫衫明洪武元年令製衣表裏異色謂之鴛鴦戰襖以新軍號二十一年定制旗手衛軍士力士俱紅袢襖其餘衛所袢襖如之凡袢襖長齊膝窄袖內實以棉花二

十六年令惟騎士許服對襟衣便于乘馬也其不應

服而服者罪之

皁隸公人冠服按周有胥徒漢有五百鈴下侍閤門

闌部署街里走卒其服無可考宋端拱中詔縣鎮場

務諸色公人止用服皁白衣鐵角帶不得服紫明洪

武三年定制皁隸冠圓頂巾衣皁衣四年定皁隸公

使人服皁盤領衫戴平頂巾繫白褡禣帶錫牌十四

年又令各衙門祗禁原服皁衣改用淡青二十五年

令皁隸伴當不許着鞾止用皮扎𩋾

外國君臣冠服漢以後蕃使朝貢皆服其國服雖漢

文帝嘗賜南越王以上褚中褚下褚唐貞觀中賜回
鶻絳黄瑞錦文袍未有被朝服如朝士者也明洪武
二年高麗入朝請祭服制度命製給之二十七年定
蕃國朝貢儀凡國王來朝如嘗賜朝服者服朝服而
朝三十一年賜琉球國王冠帶併其臣下冠服永樂
中賜琉球中山王皮弁玉圭麟袍犀帶視二品秩宣
德三年賜朝鮮國世子冠先是朝鮮國王李裪奏洪
武中蒙賜國王冕服九章陪臣冠服比朝廷遞降二
等故陪臣一等比朝臣第三等得五梁冠服永樂初
先臣芳遠遣世子禔入朝蒙賜五梁冠服臣竊惟世

子冠服何乃同陪臣一等乞為定制帝乃命製六梁冠賜之嘉靖六年令外國朝貢人不許擅用違制衣服如違賣者買者同罪

僧道服古者僧服袈裟本名毠毟蓋西域緝毛為衣也一曰離垢衣又名忍辱鎧道衣則黃冠羽衣宋天聖中詔僧道無得以丹漆飾牀榻其衣服之禁制未及也明洪武十五年定制禪僧茶褐常服青條玉色袈裟講僧玉色常服深紅條淺紅袈裟教僧皁常服黑條淺紅袈裟僧官如之惟僧錄司官袈裟緣文及環皆飾以金道士常服青法服朝衣皆用赤色道官

亦如之惟道録司官法服朝衣縁文飾金凡在京道官紅道衣金襴木簡在外道官紅道衣木簡不用金襴道士青道服木簡

輿服四

皇帝寶璽　皇后冊寶　皇妃以下冊印　皇太子冊寶　親王冊寶　郡王冊印　鐵券　符牌　印信　宮室制度　臣庶室屋制度

天子寶璽按漢舊儀璽皆白玉螭虎紐文曰皇帝行璽皇帝之璽皇帝信璽天子行璽天子之璽天子信璽凡六璽唐有傳國璽又有八璽其神璽以鎮國而不用其受命元璽文曰皇帝景命有德者昌餘六璽文如漢武后改璽為寶天寶中改傳國寶為承天大寶宋受周禪傳二寶一曰皇帝承天受命之寶一曰皇帝神寶其後有皇帝恭膺天命之寶有皇帝昭受

乾符之寶夫觀中以鎮國受命二寶合六璽爲八寶朝會則陳之紹興初有大宋受命中興之寶文有光堯壽聖太上皇帝寶明初寶璽十七其大者曰皇帝奉天之寶如唐宋傳璽惟祀天地用之詔赦用皇帝之寶冊封及賜勞用皇帝行寶詔親王大臣及調兵用皇帝信寶祀山川鬼神用天子之寶封外國及賜勞用天子行寶詔外國調兵用天子信寶詔則用制誥之寶勅則用勅命之寶勅獎臣功用廣運之寶冊上尊號用皇帝尊親之寶諭親王用皇帝親親之寶諭来朝官用敬天勤民之寶又有御前之寶表章經

史之寶及欽文之璽舟符出驗四方按洪武元年帝欲製寶璽未得玉有賈胡浮海獻美玉曰此于闐玉祖文相傳當爲帝王寶璽帝命製爲寶二年製小玉璽六其文曰奉天執中四年又製玉圖記曰廣運之記二十五年監生周敬上疏曰陛下連年征伐臣民皆以爲恥不得傳國寶耳臣聞之易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁以是知仁爲人君之寶玉璽非寶也帝納其言讓皇帝在儲宮嘗夢人致上帝命授以重寶元年使者還自西域得青玉于雪山方踰二尺質理溫栗明年帝郊祀宿齋宮夕夢如初乃命玉

人琢爲大璽名凝命神寶成祖靖難初御位即製皇帝親親之寶文製皇帝奉天之寶誥命之寶勑命之寶弘治十三年陝西鄠縣民毛志學于趙倫村泥河濵得玉璽其文曰受命于天既壽永昌玉色白微青有螭紐陝西巡撫熊翀以爲秦璽復出遣人獻之事下禮部尚書傅瀚奏自有秦璽以來歷代得喪真僞之跡具載史籍今所進篆文與輟耕録等書模載魚鳥篆文不同其螭紐又與史傳所紀文盤五龍螭缺一角旁刻魏録者不類蓋秦璽亡已久今所進與宋元所得疑皆後世模秦璽而刻之者竊惟璽之用以

識文書防詐偽非以為寶玩也自秦始皇得藍田玉以為璽漢以後傳用之自是巧事力取意謂得此璽乃足以受命而不知受天命以德不以璽也故求之不得則偽造以欺人得之則君臣色喜以誇示于天下是皆貽笑千載我高皇帝自制一代之璽文各有義隨事而施真足以為一代受命之符而垂法萬世此璽可以無用從之嘉靖十八年新製七寶曰奉天承運大明天子寶大明受命之寶巡狩天下之寶垂訓之寶命德之寶討罪安民之寶勅正萬民之寶此與國初寶璽十七共為御寶二十四尚寶司官掌之

皇后之冊漢因周制以竹簡聯貫下附篆書唐因漢制謂之策書用漆書篆字然皆不見爲冊后之用宋初冊后皆寫告身用遍地塗金花龍鳳羅紅仁宗時方用珉玉爲五十簡其簡并褾首鐫金字明制用金冊二片長一尺二寸廣五寸鐫以真書上下有孔聯以紅絲開闔如書秩籍以杠錦褥冊盝飾以渾金瀝粉蟠龍以紅羅銷金袱包之臨冊之日置于紅髹與案案項有紅羅瀝水用擡牀二舉之

皇后之寶漢用金璽螭虎紐後漢用玉璽唐用金更名寶宋亦以金爲之紐作蟠螭裹以銷金帕篋內金

鍍銀檢又有伴[illegible]環及寶斗明初制皇后金寶龜紐篆書曰皇后之寶寶池用金外匱用木飾以渾金瀝粉蟠龍中匱用金鈒蟠龍內小匱飾如外匱內置寶座雕蟠龍飾以渾金座上用錦褥置寶及寶池洪武四年帝更賜中宮玉圖記一曰厚載之記凡皇后寶璽皆女官司寶所司有掌寶典寶佐之

皇妃皇嬪冊寶漢元帝嘗賜昭儀印綬光武賜貴人以金印紫綬唐貴妃以下至婕妤皆冊命而冊制不著遣使之日以油絡網犢車載之而行宋惟貴妃淑妃德妃賢妃有冊命仁宗立張貴妃冊用竹簡二十

四枚以天下樂錦裝褾籤以金鍍銀飾明初皇貴妃而下有冊無寶而有印其妃之冊用鍍金銀冊二片其廣長與后冊同冊盝飾以渾金瀝粉盤鳳其印用金龜紐文曰皇妃之印匱飾以蟠鳳宣德元年帝以貴妃孫氏有容德特請于皇太后製金寶賜之未幾而誕皇嗣自是貴妃授寶遂爲故事嘉靖十年立九嬪冊用銀少殺于皇妃五分之一以金飾之

皇太子冊寶按冊漢唐俱有之而不詳其制宋太宗立太子用珉玉簡六十前後四枚刻龍填金如捧護狀貫以金絲首尾結爲金花飾以粉錯明制冊用金

二片其規制及明匳之飾與皇后册同其寶漢用金印龜紐其文曰皇太子章唐用金璽文曰皇太子寶宋用金寶方二寸係以朱組連玉環金斗金檢裹以紅錦盝以金裝內設金牀明制寶用龜紐篆書皇太子寶其制及池匳之飾與皇后寶同高帝嘗賜皇太子白玉印方一寸二分曰大本堂記成祖亦嘗賜皇太子玉押曰人主中正永樂二十二年皇太孫將赴開平奉迎龍舉瀕行啟皇太子曰遠行有封章白事非印無以防僞時行亟不及製皇太子乃以東宮玉押假之曰此亦不久當歸汝也

皇太子妃冊寶唐授金璽藏而不用封令以內坊印
明用金寶其冊用金兩葉重百兩每葉高一尺二寸廣
五寸籍冊以錦聯冊以紅絲繫墊冊以錦褥裹冊以
紅羅銷金袱其冊盝飾以渾金瀝粉雲鳳內有花銀
釘鉸嵌金絲鐵鋄鍮外以紅羅銷金袱覆之其金寶
之制未詳

親王冊寶漢冊編竹簡篆書其文唐因漢制謂之策
書宋命諸王皆辭免冊禮止用制書明制親王金冊
制度與皇太子同其寶漢制諸王金璽橐駝紐其文
曰某王之璽後[illegible][illegible]印龜紐唐用銅印宋因之方工

寸一分塗以金朔用金寶龜紐其文曰某王之寶池
篋之飾與皇太子寶同其寶盝之飾則雕蟠螭
親王妃金冊其高視太子妃冊減一寸餘制悉同冊
文則視親王例其金印方寸龜紐
公主冊印漢封公主不著作冊之制唐公主冊用竹
簡宋亦用竹簡約文多少用二十四枚以天下樂錦
裝褾明制公主用銀冊二片鐫字鍍金字則依數分
行上下有孔聯以紅絛開闔如書帙藉以紅錦褥冊
盝飾以渾金瀝粉蟠螭其印宋公主用金印龜紐其
文曰某國公主之印明因宋制文亦如之印池用金

廣取容印外匱用木飾以渾金瀝粉蟠鳳中匱用金

鈒盤鳳內小匱飾如外匱

親王之世子明制授金冊金寶自印綬監給冊自

銀作局辦如係先年曾請封世子者金寶傳用不更

給凡世子承襲止授金冊傳用金寶

世子妃明制亦用金冊洪武二十三年鑄世子妃印

制視王妃金印龜紐篆文曰某世子妃印

郡王明制用鍍金銀冊鍍金銀印冊文視世子例其

妃止有鍍金銀冊

功臣鐵劵漢高祖始與功臣剖符作誓丹書鐵契金

匱石室藏之宗廟按其誓曰使黄河如帶泰山如礪
國以永存爰及苗裔凡十七字紫陽方氏云以鐵鑄
符以丹書此十七字于上而各剖一半諸侯執左符
留右符藏之宗廟至唐代宗嘗賜郭子儀鐵券德宗
嘗賜李納王武俊等鐵券又賜安西管内黄姓纛官
鐵券昭宗嘗以賜錢鏐免鏐九死子孫三死其券詞
用黄金商嵌明初功臣皆賜世券成祖于靖難功臣
亦有賜者先是洪武中帝欲封功臣議爲鐵券而制
未定其後或言台州民錢允一爲吳越王鏐之裔家
藏唐賜鐵券遂遣使取之因其式而損益焉二十五

年製之以賜公侯其制如元第爲七等公二等其一高一尺廣一尺六寸五分其一高九寸五分廣一尺六寸侯三等其一高九寸廣一尺五寸其一高八寸五分廣一尺五寸其六高八寸廣一尺四寸五分伯二等其一高七寸五分廣一尺三寸五分其一高六寸五分廣一尺二寸五分外銘履歷恩數之由以紀其功中鐫免罪減祿之數以防其過字嵌以金凡九十七副各分爲左右左頒諸功臣右藏內府有故則合之以取信焉

符牌之制古以珍圭徵守牙璋起軍旅漢始用符以

代珪璋從簡易也命郡守爲銅虎符竹使符分各半右留京師左以與之發兵則遣使至郡合符唐有銀兎符又有銅魚符其京都留守給麟符東方諸州給青龍符南方朱雀符西方騶虞符北方元武符更有銀牌發驛遣使則給之又有喚人木契左以進内右以授監門宋初令樞密院給劵其授製傳信牌及銅兵符及諸門出入有鐵牌銅契及勘箭中興後鑄虎符更有金字牌青字牌紅字牌軍機要切則用之明制凡宣召親王必遣官賫金符以往親王之國及鎮守巡撫諸官奏請符驗俱從兵部奏行尚寶司領之

洪武二十六年定制凡公差以軍情重務及奉旨差給驛者兵部既給勘合即赴内府關領符驗給驛而去事竣則繳嘉靖三十七年制南京鳳陽守備内外官并各處鎮守總兵巡撫及各守一方不受鎮守節制内外守備並領符驗奏事凡監鎗整飭兵備并一城一堡守備官不許關領符驗按符驗之制上織船馬之狀起馬者用馬字號起船者水字號起雙馬者達字號起單馬者通字號起站船者信字號按洪武四年始製用寶金牌凡軍機文書自都督府中書省長官而外不許擅奏有詔調軍中書省同都督府覆

奏乃各出所藏金牌入請用寶又造軍中調發符牌用鐵長五寸闊半之上鈒二飛龍下鈒二麒麟首爲圜竅貫以紅絲縧又按洪武初遣官賫金牌信符詣西番以茶易馬其牌四十一上號藏內府下號降各番篆文曰皇帝聖旨左曰合當差發右曰不信者斬洪武二十二年頒西番金牌信符其後番官款塞皆賫原降金牌信符而至永樂二年亦嘗製信符金字紅牌給雲南諸蠻凡歷代改元則所頒外國信符金牌必更鑄當代年號給之此皆明之符信達于夷土者也其武臣懸帶金牌則洪武四年始造闊二寸長

一尺上鈒雙龍下鈒二伏虎牌首尾為圓竅貫以紅絲繩指揮佩金牌雙雲龍雙虎符千户佩鍍金銀牌獨雲龍獨虎符百户素雲銀牌符帝親為文鈒之曰上天祐民朕乃率撫威加華夏實憑虎臣賜爾金符永傳後嗣天子祀郊廟若視學耤田勲衛扈從及公侯駙馬五府都督日直錦衣衛當直及都督率諸衛千百户夜巡内皇城金吾諸衛各輪官隨朝巡俾俱給金牌有龍者虎者麒麟者獅者雲者以官為差其扈駕金字銀牌則洪武六年始造尋改為守衛金牌以銅為之塗以金高一尺闊三寸分字號凡五仁字

號上鈒獨龍盤雲花公侯伯都督佩之義字號鈒伏虎盤雲花指揮佩之禮字號鈒獬豸盤雲花千戶衛鎮撫佩之智字號鈒獅子盤雲花百戶所鎮撫佩之信字號鈒盤雲花將軍佩之其牌下鑄守衛二篆字背鑄凡守衛官軍懸帶此牌等二十四字牌首竅貫青絲鎮撫及將軍隨駕應直宿衛者佩之下直則納之凡金吾等衛守衛官夜巡又于尚寶司領令牌午門指揮千戶領申字一號至四號長安左右門指揮千戶東華門指揮千戶領申字五號至八號西華門指揮千戶領申字九號至十二號元武門指揮千戶

領申字十三號至十六號凡五城兵馬指揮司夜巡
每日領令牌東城領木字號西城金字號中城土字
號南城火字號北城水字號凡留守五衛巡城官并
金吾等衛守衛官俱領銅符留守衛指揮所領承字
東字西字北字號牌俱左半字陽文左比金吾等衛
端門承天門東安門西安門北安門指揮千户所領
承字號東字號西字號北字號俱右半字陰文右比
俱與留守衛比對銅符字號相同方許巡行北内官
内使之出亦須守門官比對銅符而後行凡皇城北
門守衛軍與圍子手各領勇字號銅牌凡錦衣校尉

上直及光祿寺吏典廚役遇大祀俱佩雙魚銅牌永
樂六年帝巡幸北京扈從官俱帶牙牌其五府六部
都察院大理寺錦衣衛各鑄印信通政司鴻臚寺各
鑄關防謂之行在衙門印信關防其後命內府印綬
監妝貯嘉靖十八年南巡禮部領出以給扈從者焉
凡郊廟諸祭陪祀供事官及執事者入壇俱領牙牌
洪武八年始也其圓花牌陪祀官領之長花牌供事
官領之長素牌親事人領之又謂之祀牌凡皇后行
親蠶禮先期文官四品以上武官三品以上命婦及
使人俱于尚寶司領牙牌其牌有雲花圓牌及鳥形長牌

凡文武朝參官錦衣衛當駕官亦領牙牌以防欺偽洪武十一年始也其制以象牙為之刻官職于上凡朝參有不佩者則門者却之私相借者論如律其朝參官牙牌字號公侯伯以勳字駙馬都尉以親字文官以文字武官以武字教坊司官以樂字正德十六年禮科都給事中邢寰奏牙牌惟常朝職官得懸正德以來權奸侵柄傳旨陞官乞清察以重名器帝命文職不朝參者毋得濫給牙牌武官進御侍班佩刀執金爐者給與凡入內官字樣牙牌以官字編號凡駕詣陵寢扈從官俱于尚寶司領小牙牌懸之嘉靖

二十八年內府供事匠作武職官皆帶朝叅牙牌嗣奉旨革奪後復給之給事中陳邦修以爲言禮部覆奏會典所載文武官出入禁門帶牙牌有執事供事朝叅之别執事供事者皆届期而領如期而繳惟朝叅牙牌例得朝夕懸之非徒爲關防之具亦以示等威之辨也其虛銜帶俸供事職事者不宜槩領第出入禁闥若一切革奪何由訊察按尚寶司所貯舊牌數百上有入內府字號請以給之至於衛所武官掌印僉書侍衛之外非屬朝叅供役者盡革奪之其納粟填註冒賜牙牌及罷退閒住官舊所關領不繳者

俱遞聞報可
百官印信漢制丞相大將軍御史大夫金印龜紐中
二千石銀印龜紐文皆曰章千石至二百石銅印鼻
紐文曰印以爲佩服不過寸餘不以施奏牘也唐用
龜魚代印而印用之奏牘其諸司皆銅印宋因之中
書門下印二寸一分樞密宣徽三司印二寸皆塗金
節度觀察使州府軍監縣印皆有銅牌亦塗金刻文
云牌出印入印出牌入至明而印之分寸加大矣洪
武初有鑄局印鑄中外諸司印信正一品銀印三臺
方三寸四分厚一寸六部都察院并在外各都司俱

正二品銀印二寸二臺方三寸二分厚八分其餘正二品從二品官俱銀印二臺方三寸一分厚七分惟衍聖公以正二品三臺銀印則景泰三年賜也順天應天二府俱正三品銀印方二寸九分厚六分五釐其餘正三品從三品官俱銅印方二寸七分厚六分惟太僕寺光祿寺并在外各鹽運司俱從三品銅印方減六分厚減五釐正四品從四品俱銅印方二寸五分厚五分正五品從五品俱銅印方二寸四分厚四分五釐惟在外各州從五品銅印方減一分厚減五釐正六品從六品俱銅印方二寸二分厚三分五釐正

七品從七品銅印方二寸一分厚三分正從八品俱銅印方二寸厚二分五釐正從九品俱銅印方一寸九分厚二分二釐凡未入流者銅條記濶一寸三分長二寸五分厚二分一釐以上俱直紐九疊篆文明初雜職衙門亦用方印至洪武十三年始改印為條記凡百官之印惟文淵閣銀印直紐方一寸七分厚六分玉箸篆文誠重之也其武臣受重寄者征西鎮朔平蠻諸將軍銀印虎紐方五寸三分厚九分柳葉篆文洪武中嘗用上公佩將軍印後以公侯伯及都督充總兵官名曰掛印將軍有事征伐則命總兵佩

印以住旌師則上所佩印于朝軍還衛將還第明乎
權之自天子出也其外惟漕運總兵印同將軍其在
外鎮守總兵參將掛印則洪熙元年始也有文臣掛
將軍印者王驥以兵部尚書征湖貴苗而掛征蠻將
軍印王越以左都御史守大同而掛征西將軍印也
其他文武大臣有領勅而權重者或給以銅關防直
紐廣一寸九分五釐長二寸九分厚三分九釐篆文
雖相臣行邊與部屬無異惟正德時張永征安化王
用金鑄嘉靖中領出臣居守用牙鏤關防皆特賜也
勅高帝重御史之職分河南等十三道每道鑄印二

其文曰繩愆糾繆守院御史掌其一其一藏內府有事則受以出復命則納之洪武二十三年都御史袁泰言各道印篆相類乃命改製曰某道監察御史其奉差者則曰巡按某處監察御史銅印直紐有眼方二寸五分厚三分八疊篆文成祖初幸北京官不必備有一官署二三印者惟夏原吉兼掌九卿印諸曹並于朝房取裁其任重矣列朝侵禮大臣有賜銀圖書以示褒異者仁宗時則蹇義夏原吉黃淮楊榮金玫俱被賜其文曰繩愆糾繆其被賜于景泰朝者胡濙王文而世宗時拜賜如楊一清張璁桂萼費宏者

未可勝計其他以方士而賜銀圖書則憲宗時李孜省更有賜白玉印爲玉印者則嘉靖中邵元節陶仲文也其以內臣而賜牙記者則憲宗時譚昌賜銀記者則宣宗朝金英范世宗朝張佐麥福議者僉云濫矣

賜藩國印自漢高祖賜南越王尉佗始也北齊諸藩國王之章上藩用中金中藩用下金下藩用銀唐德宗賜南詔牟尋金印銀爲窠文曰貞元冊南詔印武宗賜契丹印文曰奉國契丹之印宋真宗賜百蠻王印一紐文曰大渡河南山前後都鬼王之印明初賜

高麗金印龜紐方三寸文曰高麗國王之印賜安南鍍金銀印駝紐方三寸文曰安南國王之印賜占城鍍金銀印駝紐方三寸文曰占城國王之印賜吐蕃金印駝紐方五寸文曰白蘭王印

使節之制周官山國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金為之也道路用旌節門關用符節都鄙用管節皆以竹為之也漢之節以毛為之上下相重取象竹節因以為名明自洪武十五年製使節黃色三簷寶蓋長二尺黃紗袋籠之又製丹漆架一以節置其上使者受命則載以行使歸則持之以復命二十

三年詔考定使節之制禮部奏漢光武時以竹為節柄長八尺其毛三重而黄紹韻會註漢節柄長三尺毛三重以旄牛為之詔從三尺之制

宮室之制古者天子之堂九尺王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉内有九室九嬪所居外有九室九卿所朝其規模無可踰也漢營建章宮千門萬户輦道周三十里直與阿房同譏矣唐初營玉華宮土無文繪木不雕鏤而九成宮獨珠壁交映者乃本隋之仁壽宮也宋藝祖尚儉寢殿止垂葦簾而史稱汴宋宮室侈而不可以訓抑由後人之踵事增華耳明高帝

為吳王時始建宮室典營繕者以宮室圖進帝命去雕琢奇麗者去之謂中書省臣曰千古之上茆茨而聖雕峻而亡吾節儉是寶民力其無殫乎吳元年作新內正殿曰奉天殿前為奉天門後曰華蓋殿其後為謹身殿皆翼以廊廡奉天殿之左曰文樓右曰武樓謹身殿之後為宮前曰乾清宮後曰坤寧宮六宮以次列周以皇城城之門南曰午門東曰東華西曰西華北曰元武時有言瑞州文石可甃地者帝曰敦崇儉朴猶恐習于奢華爾不以節儉之道事予乃導予奢麗乎言者慚而退洪武八年詔改建大內宮殿

帝謂廷臣曰朕今不事雕飾惟朴素以傳永久俾後
世子孫守以爲法其飭所司如朕志洪武十年改太
内宮殿闕門曰午門翼以兩觀中三門東西爲左右
掖門午門内曰奉天門門左右爲東西角門奉天殿
嘗御以受朝賀者也殿左右有門左曰中左門右曰
中右門奉天門外兩廡間有門左曰左順門右曰右
順門左順門之外有殿曰文華殿爲東宮視事之所
右順門外有殿曰武英殿爲上齋戒時所居二十五
年改建大内金水橋又建端門承天門樓各五間及
長安東西二門永樂十五年作西宮于北京中爲奉

天殿側爲左右二殿南爲奉天門左右爲東西角門其南爲午門又南爲承天門殿北有後殿涼殿煖殿及仁壽景福仁和萬春永壽長春等宮凡爲屋千六百三十餘楹十八年建北京凡宮殿門闕規制悉如南京壯麗過之中朝曰奉天殿通爲屋八千三百五十楹奉天殿左曰中左門右曰中右門丹墀東曰文樓西曰武樓南曰奉天門上常朝所御也左曰東角門右曰西角門東廡曰左順門西廡曰右順門又南曰午門中三門翼以兩觀觀各有樓左曰左掖門右曰右掖門午門左稍南曰闕左門曰神廚門內爲太

廟右稍南曰闕右門曰社左門內為大社稷又南曰
端門東曰廟街門即太廟右門也西曰社街門即太
社稷壇南左門也又南曰承天門又折而東曰長安
左門折而西曰長安右門其後曰東安門西安門北
安門正南曰大明門中為馳道東西長廊名千步廊
折而左右建極殿左曰後左門右曰後右門後曰乾
清宮為正寢後曰交泰殿又後曰坤寧宮為中宮所
居東曰仁壽宮西曰清寧宮以奉太后又東曰文華
殿南曰武英殿西北曰寶善門武英殿東北曰思善
門後曰仁智殿中宮受朝賀所也文華殿東南曰東

華門武英殿西南曰西華門宮後門曰元武門皇城內宮城外凡十有二門曰東上門東上北門東上南門東中門東西上門西上北門西上南門西中門北上門北上東門北上西門北中門後于皇城東南建皇太孫宮東安門外東南建十王街通爲屋八千三百五十楹宣德以後世際昇平留意文雅廣寒清暑二殿及東西瓊島游觀所至悉置經籍正統六年重建三殿嘉靖中於清寧宮後地建慈慶宮于仁壽宮故基建慈寧宮帝嘗諭大學士張璁宮中地隘屋密貫以通棟每苦火患聞南京宮中築諸門皆以甎不

以木固知聖祖慮深今量為規畫俾與壇殊欲勿令
相迫當如南京制三十六年三殿門樓災帝以殿名
奉天非題扁所宜用敕禮部議之部臣會議言皇祖
肇造之初名曰奉天者昭揭以示虔爾既以命名則
是昊天監臨儼然在上臨御之際坐以視朝似未安
也修復之始乞更定以荅天庥帝曰俟至期奏于南
郊更之三十七年重建奉天門更名曰大朝門四十
一年更名奉天殿曰皇極華蓋殿曰中極謹身殿曰
建極文樓曰文昭閣武樓曰武成閣左順門曰會極
右順門曰歸極大朝門曰皇極東角門曰弘政西角門

曰宣治是日百官表賀仍詔告天下又改乾清宮右小閣名曰道心旁左門曰仁蕩右門曰義平四十四年作玉芝宮宮門外曰芝祥前門曰寶慶後殿曰大德先是十年帝命壑西苑隙地爲建殿曰無逸亭曰豳風又建亭曰省耕曰省歛每歲耕穫輒臨觀以重農事十三年西苑河東亭榭成帝親定名曰天鵞房北曰飛霭亭迎翠殿前曰浮香亭寶月亭前曰秋輝亭昭和殿前曰澄淵亭後曰趯臺坡臨漪亭前曰水雲榭西苑門外二亭曰左臨海亭右臨海亭北閘口曰湧玉亭河之東曰聚景亭改呂梁洪之亭曰呂

梁擬前曰儀金亭翠玉館前白擷秀亭萬歲山後曰
玩芳亭
親王郡王府之制周王子爲侯伯七命宮室以七爲節其宮方七百步漢梁王大治宮室爲複道自宮屬于平臺三十餘里非制也唐宋親王宮室尠踰制者蓋唐東都積善坊並建五王子宅而勝業坊安興坊諸王第並環列宮側宋親王所居祗曰府門得施戟而已明洪武四年定親王府制王城高二丈九尺下廣六丈上廣二丈女牆高五尺五寸正殿基高六尺九寸五分月臺高五尺九寸五分正門臺高四尺九

寸五分廊房地高二尺五寸王宮門地高三尺二寸五分後宮地高三尺二寸五分正門前後殿四門城樓飾以青綠點金廊房飾以青黑四城正門以丹漆金塗銅釘宮殿窠栱攢頂中畫蟠螭飾以金邊畫八吉祥花前後殿座用紅漆金蟠螭帳用紅銷金蟠螭座後壁則畫蟠螭彩雲後改爲龍立山川社稷宗廟于王城內七年定親王所居前殿曰承運中曰圜殿後曰存心四城門南曰端禮北曰廣智東曰體仁西曰遵義帝曰使諸王覩名思義以藩屏帝室九年定親王宮殿門廡及城門樓皆覆以青色琉璃瓦又命中書

省臣惟親王宮得飾朱紅大青綠餘居室止飾丹碧
中書省臣言親王居室飾大青綠亦無過度帝曰惟
儉養德惟侈蕩心諸子方及冠年去朕左右豈可使
靡麗蕩其心十二年王府營造訖工繪圖以進其制
中曰承運殿十一間後爲圜殿次曰存心殿各九間
承運殿兩廡爲左右二殿自存心承運周迴兩廡至
承運門爲屋百三十八間殿後爲前中後三宮各九
間宮門兩廂等室九十九間王城之外周垣四門其
南曰靈星周垣之內堂庫等室一百三十八間凡爲
宮殿室屋八百一十一間弘治八年定王府制前門

五間門房十間廊房十八間端禮門五間門房六間
承運門五間前殿七間周圍廊房八十二間穿堂五
間後殿七間家廟正房五間廂房六間門三間書堂
正房五間廂房六間門三間左右盝頂房六間宮門
三間廂房十間前寢宮五間穿堂七間後寢宮五間
周圍廊房六十間宮後門三間盝頂房一間東西各
三所每所正房三間後房五間廂房六間多人房六
連共四十二間凝缀房六間浄房六間庫十間山川
壇正房三間廂房六間社稷壇正房三間廂房六間
宰牲亭一座宰牲房五間儀仗庫正房三間廂房六

間退殿門三間正房五間後房五間廂房十二間茶房二間淨房一間世子府正房三間後房五間廂房十六間典膳所正房五間穿堂三間後房五間廂房二十四間庫房三連十五間馬房三十三間盝頂房三間後房五間廂房六間養馬房十八間承奉司正房三間廂房六間承奉歇房二所每所正房三間廚房三間廂房六間六局共房一百二間祿米倉三連共二十九間收糧廳正房三間廂房六間東西北三門每門二間門房六間大小門樓四十六牆門七十八天順四年定郡王府制前門樓三間中門樓一間

前廳房五間廂房十間後廳房五間廂房十間厨房三間庫房三間米倉三間馬房三間

公主府第按漢公主所居曰甲舍西漢咸重平陽東漢則稱沁水其制鮮有傳者唐長寧公主東京以永昌縣治為府而西京第木石之直為錢二十億萬安樂公主營第如宮省而工役過之且累石肖華山此皆無禮之尤者也明洪武五年禮部言唐宋公主視正一品府第並用正一品制度今擬公主第廳堂九間十一架施花樣獸脊梁棟斗栱簷角彩色繪飾惟不用金正門五間七架大門綠油銅環石礎牆甎鐫

鑿玲瓏花樣從之

百官第宅考周制三公八命則宮室以八爲節卿六命大夫四命適下二等漢詔食邑者賜大第室吏二千石受小第室言有甲乙次第也宣帝嘗賜霍光甲第唐制貴臣門施行馬列戟文宗詔王公之居不施重栱藻井三品堂五間九架門三間五架五品堂五間七架門三間兩架六品七品堂三間五架門一間兩架而已常參官施懸魚對鳳瓦獸通栿乳梁宋臣私門施戟皆爵位穹顯恩賜者也六品以上許作烏頭門父祖宅有者子孫許仍之明初禁官民房屋不

許雕刻古帝后聖賢人物及日月龍鳳狻猊麒麟犀象之形凡官員任滿致仕與見任同其父祖有官身歿非犯除名不敘子孫許居父祖房舍洪武二十六年令官員營造房屋不許歇山轉角重簷重栱及繪藻井惟樓居重簷不禁公侯前廳七間兩廈九架中堂七間九架後堂七間七架門三間五架用金漆及獸面錫環家廟三間五架覆以黑板瓦脊用花樣瓦獸梁棟斗栱簷角綵繪飾門窗枋柱金漆飾其餘廊廡庖庫從屋不得過五間七架一品二品廳堂五間九架屋脊用瓦獸梁棟斗栱簷桷青碧繪飾門三間

五架紋油獸面錫環三品至五品廳堂五間七架屋脊用瓦獸梁棟簷桷青碧繪飾門三間三架黑油錫環六品至九品廳堂三間七架梁棟飾以土黃門一間三架黑門鐵環又令品官房舍門窓戶牖不得用丹漆功臣宅舍之後許留空地十丈左右留五丈不許那移軍民居止更不許于宅前後左右多占地構亭館開池塘以資遊眺三十五年申明禁制一品二品廳堂各七間六品至九品廳堂梁棟祇用粉青飾之

庶人廬舍古者小司徒考夫屋以待政令則環堵之

室必無僭侈漢興乘秦之敝富民牆屋被文繡其後
命刺史以六條問事首曰強宗豪右田宅踰制誠重
之也唐制庶人屋四架門一間兩架宋制庶人舍屋
五架門一間兩廈不得施重栱藻井四鋪飛簷及五
彩飾明洪武二十六年定制庶人房舍不過三間五
架不許用斗栱飾以彩色三十五年申明軍民房屋
不許造九五間數凡房屋從屋雖十所二十所隨所
宜蓋但不許過三間正統十二年令庶民房屋架多
而間少者不在禁限
罷用之禁至宋始嚴咸平中禁金銀箔線貼金銷金

泥金飾金線裝貼什器天聖中詔禁市肆造作鏤金爲婦人首飾又禁器用毋得表裏朱漆非三品以上毋得用金稜器宗室戚里茶檐食合毋得以緋紅蓋覆明興器用之禁尤詳洪武二十六年定公侯一品二品酒注酒盞用金餘用銀三品至五品酒注用銀酒盞用金六品至九品酒注酒盞用銀餘皆用瓷漆木器並不許用硃紅及彩金描金雕琢龍鳳文庶民酒注用錫酒盞用銀餘瓷漆又令百官牀面屏風槅子並用雜色漆飾不許雕刻龍鳳文並金飾朱漆又令軍官軍士用弓矢止令黑漆弓袋箭囊不許用朱

漆描金裝飾三十五年申明官民不許僭用金酒爵

其椅桌木器亦不許朱紅金飾正德十六年奏准職

官一品二品器皿不許用玉止許用金商賈技藝之

家器皿不許用銀餘與庶民同又官吏不許僭用金

酒爵

明史

藝文志敘

歷代藝文之傳也尚矣以之經緯天地則足以宏建樹而致治功以之淑善身心則足以端秉彝而貞末俗其所關係良非細也自孔子刪述以來六籍始大顯于世遭秦廢學若存若亡漢興掇拾殘缺周易而外無復全經然六藝初不以不完而終晦數千年來儒者講求精義與旨愈久愈出正如日月在天雖遺刓蠲而其光弗[illegible]也支流所及為史為子下逮騷賦詞章亦皆得道之一端如紀事紀言則尚書春秋之

具體典章圖志則職方王會之流亞卜筮五行則出
於疇範卦文歷象經方則出於烈山軒帝三百而後
變而爲屈宋漢魏淹中以下盛而有度數儀文雖殊
途異軌而一道同歸其間亦多弘深奧衍之論藻雅
卓犖之詞有志聖學者間亦有取此經史子集四部
所由名也始劉向爲七略班固因之而志藝文王儉
阮孝緒爲七志七録魏徵因之而著經籍四部之名
至唐而始定曰甲部經典小學諸書曰乙部史家編
年紀傳等類曰丙部諸子百家在焉曰丁部騷賦別
集係焉下逮有宋亦沿其制而歷朝列辟崇文右儒

若兩漢之孝武孝宣光武明章諸帝其表表者乃若成靈二帝或遣使求遺書或詔刊定五經于石斯非中主亦足稱焉其聚書多者則梁元之江陵十萬卷隋嘉則殿之正本八萬餘卷最爲富有兩更喪亂存者無幾唐武德開元再加裒集復還舊觀天寶之後湮沒殆盡元載爲相奏以千錢購書一卷又命拾遺苗發等括訪江淮文宗時鄭覃復請捜採而四庫之書復完及昭宗播遷又蕩然無遺矣宋初三館之書不過萬餘卷嗣平荆南克李煜吳越歸命各有所得然猶未備于是募人獻書來獻者賜以科名知吏治

者即按以職太宗以後遂大備焉于是改建崇文院著其目録讐校勘定亦如漢代然古書雖間出而世祀悠邈簡帙多亡存者鮮矣其後汴京既破三館圖籍歸于有金高宗南渡捜訪遺闕臨安之有不減東都迨伯顔南下試朱清張瑄海運之議皆載而之北故元奎章崇文之積不下于歴朝其猶可嘉尚者郡邑儒生之著述多由本路進呈下翰林看詳可傳者命江浙行省或所在各路儒學刊行故何王金許之書多頼以傳鄱陽馬氏之通考且出于羽流之薦達其他或命以官或給以禄亦古今來所未有蓋自姚樞

得趙復江漢之傳紫陽之學盛行于北而大儒許衡輩復挺生其間故文雅彬郁度越從前諸代惜修元史者不爲特志殊足憾焉明太祖既克建康即命有司訪求古今書籍元都既定大將軍徐達盡收館閣秘書圖籍及太常法服祭器儀象版籍歸之于南先是洪武初設秘書監丞仍元制十三年從吏部請罷之而以其職歸之于翰林典籍明年以北方自經喪亂經籍殘缺命頒四書五經于各學校又明年諭禮部曰古今聖賢以教後世所存者書而已朕每觀書自覺有益今國子監藏板殘缺其命諸儒考補工部

皆修之至二十四年再命頒國子監子史等書于北方學校而帝于洪範有註書傳有選其他編類諸書尤多蓋帝初奮起隴畝未嘗學問即位而後揮毫染翰聖藻流傳雖曰天縱其資于經籍者不淺矣成祖即位命禮部遣使購求遺書及建都北平令修撰陳循取文淵閣所貯書籍各載其一置于燕都後命儒臣輯五經四子性理大全頒之郡邑學宫以訓生徒又選天下耆儒宿士釋道之人輯永樂大典多至二萬餘卷惜其書龐雜煩重僅藏弆禁掖未能如宋太平御覽等書之流通也仁宗之世文物益盛宣宗始

命楊士奇等輯文淵閣書目第有篇名而無卷帙姓氏稱缺略焉宣德八年命録經子及說苑之類分貯廣寒清暑二殿及瓊花島以備觀覽當是之時典籍最盛而通集庫皇史宬以貯金匱石室之藏者又不與焉其後承平既久文治益隆翰林館閣兩京冑監部署郎曹各有所貯下至郡邑諸學鄉士大夫或捐所有或益所無其於天下之典籍亦稱略備矣弘治中大學士丘濬言經籍圖書皆自古帝王精神心術所寓今世賴之以知古後世賴之以知今者也是以自古帝王莫不以是為重我朝館閣秘藏不減前代

然藏書雖多不無雜亂積歷年以不無鼠蠹經該人衆不無散失乞勅內閣臣計議專委學士及講讀以下官數員督同典籍等官將書目一一比校有無全次每類若干部部若干卷各類總數若干識校次歲時職官于簡末備考仍令內閣查見存書有副本者各分其一送兩京國子監并勅南京守備諸臣會同南禮部翰林院官查永樂中原留南內書籍奏知或止有一本者發國子監選監生善書者謄錄付各堂校對送兩監掌管如此則一書有數本永無散失矣其內閣諸書或有缺本則行各直省訪求有者借會

抄錄以增未備疏入帝納之而究未能行其後內閣諸書典司者半係貲郎于文事情如諸臣假閱往往不歸原帙世廟而後不復留意查覈館閣之儲遂缺軼過半矣萬曆間中書舍人張萱始請于閣臣躬自編類更著目錄則視前所錄十無二三所增益者僅近代文集地志其他唐宋遺編悉歸烏有迄乎崇禎之末鍾虡爲墟縹緗卷軸抑又可知矣然有明一代君臣頗尚文雅一時作者亦自彬彬正學多以濂洛爲宗詞章亦以班揚爲志故其篇帙繁富遠過前人雖不無蕪蔓然亦有可採今并萃爲一編列之四部

用傳来兹俾覩者得窺様目以著一代之盛云